

摘藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部

舊唐書卷二十三

詳校官內閣侍讀孫球

欽定四庫全書薈要卷四千九百三十九

史部

舊唐書卷二十三

後晉司空同中書門下平章事劉 昫撰

第三

禮儀三

封禪之禮自漢光武之後曠世不修隋開皇十四年晉王廣率百官抗表固請封禪文帝令牛弘辛彥之許善心等創定儀注至十五年行幸兗州遂於太山之下為

壇設祭如南郊之禮竟不升山而還貞觀六年平突厥
年穀屢登羣臣上言請封泰山太宗曰議者以封禪為
大典如朕本心但使天下太平家給人足雖闕封禪之
禮亦可比德堯舜若百姓不足夷狄內侵縱修封禪之
儀亦何異於桀紂昔秦始皇自謂德洽天心自稱皇帝
登封岱宗奢侈自矜漢文帝竟不登封而躬行儉約刑
措不用今皆稱始皇為暴虐之主漢文為有德之君以
此而言無假封禪禮云至敬不壇掃地而祭足表至誠

何必遠登高山封數尺之土也侍中王珪對曰陛下發
德音明封禪本末非愚臣之所及秘書監魏徵曰隋末
大亂黎民遇陛下始有生望養之則至仁勞之則未可
升中之禮須備千乘萬騎供帳之費動役數州戶口蕭
條何以能給太宗深嘉徵言而中外章表不已上問禮
官兩漢封山儀注因遣中書侍郎杜正倫行太山上七
十二帝壇迹是年兩河水潦其事乃寢至十一年羣臣
復勸封山始議其禮於是國子博士劉伯莊睦州刺史

徐令言等各上封祀之事互設疑議所見不同多言新禮中封禪儀注簡畧未周太宗勅秘書少監顏思古諫議大夫朱子奢等與四方名儒博物之士叅議得失議者數十家遞相駁難紛紜久不決於是左僕射房玄齡特進魏徵中書令楊師道博採衆議堪行用而與舊禮不同者奏之其議吳天上帝壇曰將封先祭義在告神且備謁敬之儀方展慶成之禮固當於壇下阼預申齊潔贊饗已畢然後登封既表重慎之深兼示行事有漸

今請祭於泰山下設壇以祀上帝以景皇帝配享壇長
一十二丈高一丈二尺又議制玉牒曰金玉重寶質性
貞堅宗祀郊禋皆充器幣豈嫌華美實貴精確況乎三
神壯觀萬代鴻名禮極殷宗事資藻縟玉牒玉檢式韞
靈奇傳之無窮永存不朽今請玉牒長一尺三寸廣厚
各五寸玉檢厚二寸長短濶一如玉牒其印齒請隨璽
大小仍纏以金繩五周又議玉策曰封禪之祭嚴配作
主皆奠玉策肅奉虔誠今玉策四枚各長一尺三寸廣

一寸五分厚五分每第五簡俱以金編其一奠上帝一
奠太祖座一奠皇地祇一奠高祖座又議金匱曰登配
之策盛以金匱歸格藝祖之廟室今請長短令容玉策
高廣各六寸形制如今之表函纏以金繩封以金泥印
以受命璽又議方石再累曰舊藏玉牒止用石函亦猶
盛書篋笥所以或呼石篋今請方石三枚以為再累其
十枚石檢刻方石四邊而立之纏以金繩封以石泥印
以受命璽又議泰山上圓壇曰四出開道壇場通義南

面入升於事為允今請介丘上圓壇廣五丈高九尺用
五色土加之四面各設一階御位在壇南升自南階而
就上封玉牒又議圓丘上土封曰凡言封者皆是積土
之名利建分封亦以班社立號謂之封禪厥義可知今
請於圓壇之上安置方石璽緘既畢加土築以為封高
一丈二尺而廣二丈以五色土益封玉牒藏於其內祀
禪之土其封制亦同此又議玉璽曰謹詳前載方石緘
封玉檢金泥必資印璽以為秘固今請依令用受命璽

以封石檢其玉檢既與石檢大小不同請更造璽一枚
方一寸二分文同受命璽以封玉牒石檢形制依漢建
武故事又議立碑曰勒石紀號顯揚功業登封降禪肆
覲之壇立碑紀之又議設告至壇曰既至山下禮行告
至柴於東方上帝望秩遍禮羣神今請其壇方八十一
尺高三尺陛仍四出其禪方壇及餘儀請從今禮仍請
式柴祭望秩同時行事又議廢石闕及大小距石曰距
石之設意取牢固本資實用豈云雕飾既積土厚封足

令與天長地久其小距環壇石闕迴建事非經誥無益
禮義煩而非要請從減省太宗從其議令附之於禮十
五年下詔將有事於泰山復令公卿諸儒詳定儀注太
常卿韋挺禮部侍郎令狐德棻為封禪使參考其議時
論者又執異見顏師古上書申明前議太宗覽其奏多
依師古所陳為定車駕至洛陽宮會有彗星之變乃下
詔罷其事高宗即位公卿數請封禪則天既立為皇后
又密贊之麟德二年二月車駕發京東巡狩詔禮官博

士撰定封禪儀注有司於乾封元年正月戊辰朔先是
有司齋戒於前祀七日平旦太尉誓百官於行從中臺
云來月一日封祀二日登封泰山三日禪社首各揚其
職不供其事國有常刑上散齋於行宮四日致齋三日近
侍之官應從升者及從事羣官諸方客使各本司公館
清齋一宿前祀一日諸衛令其屬未後一刻設黃麾半
仗於外壇之外與樂工人俱清齋一宿有司於太嶽南
四里為圓壇三成十二階如圓丘之制壇上飾以青四

面各依方色并造燎壇及墼三重又造玉策三枚皆以金繩連編玉簡為之每簡長一尺二寸廣一寸二分厚三分刻玉填金為字又為玉匱一以藏正座玉策長一尺三寸并玉檢方五寸當繩處刻為五道當封璽處刻深二分方一寸二分又為金匱二以藏配座玉策制度如玉匱又為黃金繩以纏玉匱各五周為金泥玉匱金匱為玉璽一枚方一寸二分文同受命璽封玉匱金匱又為石礎玉匱用方石再累各方五尺厚一尺刻方石

中令容玉匱礧旁施檢處皆刻深三寸三分潤一尺當
繩處皆刻深三分潤一寸五分為石檢十枚以檢石礧
皆長三尺潤一尺厚七寸皆刻為印齒三道深四寸當
封璽處方五寸當通繩處潤一寸五分皆有石蓋制
與檢刻處相應以檢擲封泥其檢立於礧旁南方北方
各三東方西方各二去礧隅皆七寸又為金繩以纏石
礧各五周徑三分為石泥以泥石礧其泥末石和方色
土為之為硃石十二枚分距礧隅皆再累各潤二尺長

一丈斜刻其首令與礧隅相應泰山之上設登封之壇上徑五丈高九尺四出陞壇上飾以青四面依方色一壇隨地之宜其玉牒玉匱石礧石檢距石皆如封祀之制又為降壇於社首山上方壇八隅一成八陞如方丘之制壇上飾以黃四面依方色三壇隨地之宜其玉策玉匱石礧石檢距石等亦同封祀之制至其年十二月車駕至山下及有司進奏儀注封祀以高祖太宗同配禪社首以太穆皇后文德皇后同配皆以公卿充亞獻

終獻之禮於是皇后抗表曰伏尋登封之禮遠邁古先而降禪之儀竊為未允其祭地祇之日以太后昭配至於行事皆以公卿以妾愚誠恐未周備何者乾坤定位剛柔之義已殊經義載陳中外之儀斯別瑤壇作配既合於方祇玉豆薦芳實歸於內職况推尊先后親饗瓊筵豈有外命宰臣內叅禋祭詳於至理有紊徽章但禮節之源雖興於昔典而升降之制尚缺於遙圖且往代封嶽雖云顯號或因時省俗意在尋仙或以情覲名事

深為已豈如化被乎四表推美於神宗道冠乎二儀歸
功於先德寧可仍遵舊軌靡創彛章妄謬處椒闥叨居
蘭掖但以職惟中饋道屬於烝嘗義切奉先理光於蘋
藻罔極之思載結於因心祇肅之懷實深於明祀但妄
早乖定省已闕侍於晨昏今屬崇禋豈敢安於帷帟是
故馳情夕寢睠羸里而翹魂疊慮宵興仰梁郊而聳念
伏望展禮之日總率六宮內外命婦以親奉奠冀申如
在之敬式展虔拜之儀積此微誠已淹氣序既屬鑒輿

將警奠璧非賒輒効丹心庶裨大禮冀聖朝垂則永播
於芳規螢燭末光增輝於日月於是祭地祇梁甫皆以
皇后為亞獻諸王太妃為終獻丙辰前羅舍府果毅李
敬貞論封禪須明水實樽淮南子云方諸見月則津而
為水高誘注云方諸陰燧大蛤也熟摩拭令熱以向月
則水生以銅盤受之下數石王充論衡云陽燧取火於
日方諸取水於月相去甚遠而火至水來者氣感之驗
也漢書儀云八月飲酎車駕夕牲以鑑諸取水於月以

陽燧取火於日周禮考工記云金有六齊金錫半謂之
鑑燧之齊鄭玄注云鑑燧取水火於日月之器也準鄭
此注則水火之器皆以金錫為之今司宰有陽燧形如
圓鏡以取明火陰鑑形如方鏡以取明水但比年祠祭
皆用陽燧取火應時得以陰鑑取水未有得者嘗用井
水替明水之處奉勅令禮司研究敬貞因說先儒是非
言及明水乃云周禮金錫相半自是造陽燧法鄭玄錯
解以為陰鑑之制依古取明水法合用方諸引淮南子

等書用大蛤也又稱敬貞曾八九月中取蛤一尺二寸者依法試之自人定至夜半得水四五斗敬貞所陳檢有故實又稱先經試驗確執望請差敬貞自取蚌蛤便赴太山與所司對試是日制曰古今典制文質不同至於制度隨世代沿革唯祀天地獨不改張斯乃自處於厚奉天以薄又今封禪即用玉牒金繩器物之間復有瓦罇秸席一時行禮文質頓乖駁而不倫深為未愜其封祀降禪所設上帝后土位先設橐籥瓦甒瓢杯等物

並宜改用裯褥罍爵每事從文其諸郊祀亦宜準此於是昊天上帝之座褥以蒼皇地祇褥以黃配帝及后褥以紫五方上帝及大明夜明席皆以方色內官已下席皆以莞三年正月帝親享昊天上帝於山下封祀之壇如圓丘之儀祭訖親封玉策置石礧聚五色土封之圓徑一丈二尺高九尺其日帝率侍臣已下升泰山翌日就山上登封之壇封玉策訖復還山下之齋宮其明日親祀皇地祇於社首山上降禪之壇如方丘之儀皇后

為亞獻越國太妃燕氏為終獻翌日上御朝覲壇以朝
羣臣如元日之儀禮畢讌文武百寮大赦改元初上親
享於降禪之壇行初獻之禮畢執事者皆趨而下宦者
執帷皇后率六宮以升行禮帷帟皆以錦繡為之百寮
在位瞻望或竊議焉於是詔立登封降禪朝覲之碑各
於壇所又詔名封祀壇為舞鶴臺介丘壇為萬歲臺降
禪壇為景雲臺以紀當時所見之瑞焉高宗既封泰山
之後又欲遍封五岳至永淳元年於洛州嵩山之南置

崇陽縣其年七月勅其所造奉天宮二年正月駕幸奉
天宮至七月下詔將以其年十一月封禪於嵩岳詔國
子司業李行偉考工員外郎賈大隱太常博士韋叔夏
裴守貞輔抱素等詳定儀注於是議立封祀壇如圓丘
之制上飾以玄四面依方色為圓壇三成高二丈四尺
每等高六尺壇上徑一十六步三等各濶四步設十二
陛陛皆上濶八尺下濶一丈四尺為三重壇距外壇三
十步內壇距五十步燎壇在壇東南外壇之內高三尺

方一丈五尺南出陛登封壇圓徑五丈高九尺四出陛
為一壇飾以五色準封祀禪祭壇上飾以金四面依方
色為八角方壇再成高一丈二尺每等高四尺壇上方
十六步每等廣四步設八陛其上壇陛皆廣八尺中等
陛皆廣一丈下等陛皆廣一丈二尺為三重壇之大小
準封祀為埋堦在壇之未地外壇之內方深取足容物
南出陛朝覲壇於行宮之前為壇宮方三分壇二在南
壇方二十四丈高九尺南面兩陛餘三面各一陛封祀

登封五色土封石礧為圓封上徑一丈二尺下徑三丈
高九尺禪祭五色土封為八角方封大小準封祀制度
所用尺寸準歷東封並用古尺諸壇並築土為之禮無
用石之文並度影以定方位登封降禪四出陞各當四
方之中陞各上廣七尺下廣一丈二尺封祀玉帛料有
蒼壁四圭有邸圭壁禪祭有黃琮兩圭有邸無圭壁又
定登封降禪朝覲等日準禮冬至祭天於圓丘其封祀
請用十二日準東封祀故事十二日登封十三日禪祭

十四日朝覲若有故須改登封已下期日在禮無妨又

輦輿料云封祀登封皇帝出乘玉輅還乘金輅皇太子
往還金輅禪祭皇帝太子如封祀又衣服料云東封祠
祭日天皇服袞冕近奉制依貞觀禮服大裘又云袞冕
服一具齋服之通天冠服一具迴服之翼善冠服一具
馬上服之皇太子袞冕服又齊則服遠遊冠受朝則公
服遠遊冠服馬上則進德冠服當時又令詳求射牛之
禮行偉守貞等議曰據周禮及國語郊祀天地天子自

射其牲漢武唯封太山令侍中謁者射牛行事至於餘祀亦無射牲之文但親舂射牲雖是古禮久從廢省據封禪祀曰未明十五刻宰人以鸞刀割牲質明而行事比鑾駕至時牢牲總畢天皇唯奠玉酌獻而已今若祀前一日射牲事即傷早祀日方始射牲事又傷晚若依漢武故事即非親射之儀事不可行詔從之尋屬高宗不豫遂罷封禪之禮則天垂拱四年將有事於嵩山先遣使致祭以祈福助下制號嵩山為神岳尊嵩山神為

天中王夫人為靈妃嵩山舊有夏啟及啟母少室阿姨
神廟咸令預祈祭至天冊萬歲元年臘月甲申親行登
封之禮禮畢便大赦改元萬歲登封改嵩陽縣為登封
縣陽城縣為告成縣粵三日丁亥禪於少室山又二日
己丑御朝觀壇朝羣臣咸如乾封之儀則天以封禪日
為嵩岳神祇所祐遂尊神岳天中王為神岳天中皇帝
靈妃為天中皇后夏后啟為齊聖皇帝封啟母神為王
京太后少室阿姨神為金闕夫人王子晉為昇仙太子

別為立廟登封壇南有榑樹大赦日於其杪置金鷄樹
則天自製昇中述志碑樹於壇之丙地玄宗開元十二
年文武百寮朝集使皇親及四方文學之士皆以理化
昇平時穀屨稔上書請修封禪之禮并獻賦頌者前後
十有餘篇玄宗謙冲不許中書令張說又累日固請乃
下制曰自古受命而王者曷嘗不封泰山禪梁父答厚
德告成功三代之前罔不由此越自魏晉以迄周隋帝
典闕而大道隱王綱弛而舊章缺千載寂寥封崇莫嗣

物極而復天祚我唐武文二后應圖受錄洎于高宗重

光累盛承至理登介丘懷百神震六合紹殷周之統接

虞夏之風中宗弘懿鑠之休睿宗沐粹精之道巍巍蕩

蕩無得而稱者也朕昔戡多難稟略先朝虔奉慈旨嗣

膺丕業是用創九廟以申孝敬禮二郊以展嚴禋寶菽

粟於水火捐珠玉於山谷兢兢業業非敢追美前王日

慎一日實以奉遵遺訓至於巡狩大典封禪鴻名顧惟

寡薄未遑時邁十四載于茲矣今百穀有年五材無眚

刑罰不用禮義興行和氣氤氲淳風澹泊蠻夷戎狄殊
方異類重譯而至者日月於闕廷奇獸神禽甘露嘉醴
窮祥極瑞朝夕於林籙王公卿士罄乃誠於中鴻生碩
儒獻其書於外莫不以神祇合契億兆同心斯皆烈祖
聖考垂裕餘慶故朕賴宗廟之介福敢以眇身顯其克
讓是以敬奉羣議弘此大猷以光我高祖之丕圖以紹
我高祖之鴻烈永言陟配追感載深可以開元十三年
十一月十日式遵故實有事太山所司與公卿諸儒詳

擇典禮預為備具勿廣勞人務存節約以稱朕意於是詔中書令張說右散騎常侍徐堅太常少卿韋縯秘書少監康子元國子博士侯行果等與禮官於集賢書院刊撰儀注玄宗初以靈山好靜不欲喧繁與宰臣及侍講學士對議用山下封祀之儀於是張說謂徐堅韋縯等曰乾封舊儀禪社首享皇地祇以先后配饗王者父天而母地當今皇母位亦當往帝之母也子配母饗亦有何嫌而以皇后配地祇非古之制也天監孔明福善

如響乾封之禮文德皇后配皇地祇天后為亞獻越國
太妃為終獻宮闈接神有乖舊典上立不祐遂有天授
易姓之事宗社中圯公族誅滅皆由此也景龍之季有
事圓丘韋氏為亞獻皆以婦人升壇執籩豆滌黷穹蒼
享祀不潔未及踰年國有內難終獻皆受其咎掌座齋
郎及女人執祭者多亦夭卒今主上尊天敬神事資草
正斯禮以睿宗大聖貞皇帝配皇地祇侑神作主乃定
議奏聞上從之舊禮郊祀既畢收取玉帛牲體置於柴

上然後燔於燎壇之上其壇於神壇之左顯慶中禮部尚書許敬宗等因脩改舊禮乃奏曰謹按祭祀之禮周人尚臭祭天則燔柴祭地則瘞血宗廟則燂蕭灌鬯皆貴氣臭同以降神禮經明白義釋甚詳委柴在祭神之初理無所惑是以三禮義宗等並云祭天以燔柴為始然後行正祭祭地以瘞血為先然後行正祭又禮論說太常賀循上言積柴舊在壇南燎祭天之牲用犢左胖漢儀用頭今郊用脅之九个太宰令奉牲脅太祝令奉

圭璧俱奠燎薪之上此卽晉氏故事亦無祭天之文旣云漢儀用牲頭頭非神俎之物且祭末俎皆升右胖之脅唯有三禮賀循旣云用祭天之牲左胖復云今儀用脅九个足明燔柴所用與升俎不同是知自在祭初別燔牲體非於祭末燒神餘饌此則晉氏以前仍遵古禮唯周魏以降妄為損益納告廟之幣事畢瘞埋因改燔柴將為祭末事無典實禮闕降神又燔柴正祭牲玉皆別蒼璧蒼犢之流柴之所用四圭駢犢之屬祀之所須

故郊天之有四圭猶祀廟之有圭瓚是以周官典瑞文
勢相因並事畢收藏不在燔例而今新禮引用蒼璧不
顧圭瓚遂亦俱燔義既有乖理難因襲又燔柴作樂俱
以降神則處置之宜須相依準柴燔在左作樂在南求
之禮情實為不類且禮論說積柴之處在神壇之南新
禮以為壇左文無典故請改燔為祭始位樂懸之南外
壝之內其陰祀瘞埋亦請準此制可之自是郊丘諸祀
並先焚而後祭及玄宗將作封禪之禮張說等叅定儀

注徐堅康子元等建議曰臣等謹按顯慶年修禮官長
孫無忌等奏改燔柴在祭前狀稱祭祀之禮必先降神
周人尚臭祭天則燔柴者臣等按禮迎神之義樂六變
則天神降八變則地祇出九變則鬼神可得而禮矣則
降神以樂周禮正文非謂燔柴以降神也案尚臭之義
不為燔之先後假如周人尚臭祭天則燔柴容或燔臭
先以迎神然則殷人尚聲祭天亦燔柴何聲可燔先迎
神乎又按顯慶中無忌等奏稱晉氏之前獨遵古禮周

魏以降妄為損益者今按郭璞晉南郊賦及注爾雅祭
後方燔又按宋忠所論亦祭後方燔又檢南齊北齊及
梁郊祀亦飲福酒後方燔又檢後周及隋郊祀亦先祭
後燔據此即周遵後燔晉不先燎無忌之事義乃相乖
又按周禮大宗伯職以玉作六器以禮天地四方注云
禮為始告神時薦於神座也下文云以蒼璧禮天以黃
琮禮地皆有牲幣各如其器之色又禮器云有以少為
貴者祭天特牲是知蒼璧之與蒼牲俱各奠之神座理

節不惑又云四圭有邸以祀天旅上帝即明祀昊天上帝之時以旅五方天帝明矣其青圭赤璋白琥玄璜自是立春立夏立秋立冬之日各於其方迎氣所用自分別矣今按顯慶所改新禮以蒼璧與蒼牲蒼幣俱用先燔蒼璧既已燔矣所以遂加四圭有邸奠之神座蒼牲既已燔矣所以更加駢牲充其實俎混昊天於五帝同用四圭失特牲之明文加為二犢深乖禮意事乃無憑考功員外郎趙冬曦太學博士侯行果曰先焚者本以

降神行之已久若從祭義後焚為定中書令張說執奏
曰徐堅等所議燔柴前後議有不同據祭義及貞觀顯
慶已後既先燔若欲正失禮求祭義請從貞觀禮如且
因循不改更請從顯慶禮凡祭者本以心為主心至則
通於天地達於神祇既有先燔後燎自可斷於聖意所
至則通於神明燔之先後臣等不敢裁定玄宗令依後
燔及先奠之儀是後太常卿寧王憲奏請郊壇時祭並
依此先奠璧而後燔柴瘞埋制從之時又有四門助教

施敬本駁奏舊封禪禮八條其畧曰舊禮侍中跪取匱沃盥非禮也夫盥手洗爵人君將致潔而尊神故能使小臣為之今侍中大臣也而盥沃於人君太祝小臣也乃詔祝於天神是接天神以小臣奉人君以大臣為非禮按周禮大宗伯曰鬱人下士二人贊裸事則沃盥此職也漢承秦制無鬱人之職故使近臣為之魏晉至今因而不改然則漢禮侍中行之則可矣今以侍中為之則非也漢侍中其始也微高帝時籍儒為之惠帝時閎

儒為之留侯子辟强年十五為之至後漢闕堅以議郎
拜侍中邵闔自侍中遷步兵校尉秩千石少府卿之屬
也少府卿秩中二千石丞秩千石侍中與少府丞班同
魏代蘓則為之舊侍中親省起居故謂之執獸子吉茂
見謂之曰仕進不止執獸子是言其為褻臣也今侍中
名則古官人非昔任掌同燮理寄實鹽梅非復漢魏執
獸子之班異乎周禮鬱人之職行舟不息墜劍方遙驗
刻而求可謂謬矣夫祝以傳命通主人之意以薦於神

明非賤職也故兩君相見則卿為上儔况天人之祭其肅恭之禮以兩君為喻不亦大乎今太祝下士也非所以重命而尊神之義也然則周漢太祝是禮矣何者按周禮大宗伯曰太祝下大夫二人上士四人掌六祝之辭大宗伯為上卿今禮部尚書太常卿比也小宗伯中大夫今侍郎少卿比也太祝下大夫今郎中太常丞比也上士四人今員外郎太常博士之比也故可以處天人之際致尊極之辭矣又漢太祝令秩六百石與太常

博士同班梁太祝令與南臺御史同班今太祝下士之卑而居下大夫之職斯又刻舟之論不異於前矣又曰舊禮謁者引太尉升壇亞獻非禮也謁者已賤升壇已重是微者用之於古而大體實變之於今也按漢官儀尚書御史臺官屬有謁者僕射一人秩六百石銅印青綬謁者三十五人以郎中滿歲稱給事未滿歲稱權謁者又按漢書百官公卿表光祿勳官屬有郎中員外秩比二千石有謁者掌賓讚受事員七十人秩比六百石

古之謁者秩異等今謁者班微以之從事可謂疎矣又
曰舊禮尚書令奉玉牒今無其官請以中書令從事按
漢武帝時張安世為尚書令遊宴後宮以宦者一人出
入帝命改為中書謁者令至成帝罷宦者用士人魏黃
初改秘書置中書監令舊尚書并掌制誥既置中書官
而制誥樞密皆掌焉則自魏以來中書是漢朝尚書之
職今尚書玉牒是用漢禮其官既闕故可以中書令主
之議奏玄宗令張說徐堅召敬本與之對議詳定說等

奏曰敬本所議其中四條先已改定有不同者望臨時
量事改攝制從之十三年十一月丙戌至泰山去山趾
五里西去社首山三里丁亥玄宗服袞冕於行宮致齋
於供帳前殿己丑日南至大備法駕至山下玄宗御馬
而登侍臣從先是玄宗以靈山清潔不欲多人上欲初
獻於山上壇行事亞獻終獻於山下壇行事因召禮官
學士賀知章等入講儀注因問之知章等奏曰昊天上
帝君位五方時帝臣位帝號雖同而君臣異位陛下享

君位於山上羣臣祀臣位於山下誠足以垂範來葉為
變禮之大者也禮成於三初獻亞終合於一處玄宗曰
朕正欲如是故問卿耳於是勅三獻於山上行事其五
方帝及諸神座於山下壇行事玄宗因問玉牒之文前
代帝王何故秘之知章對曰玉牒本是通於神明之意
前代帝王所求各異或禱年算或思神仙其事微密是
故莫知之玄宗曰朕今此行皆為蒼生祈福更無秘請
宜將玉牒出示百寮使知朕意其辭曰有唐嗣天子臣

某敢昭告於昊天上帝天啟李氏運興土德高祖太宗
受命立極高宗升中六合殷盛中宗紹復繼體不定上
帝眷祐錫臣忠武底綏內難惟戴聖父恭承大寶十有
三年敬若天意四海晏然封祀岱岳謝成於天子孫百
祿蒼生受福庚寅祀昊天上帝於山上封臺之前壇高
祖神堯皇帝配享焉邠王守禮亞獻寧王憲終獻皇帝
飲福酒癸巳中書令張說進稱天賜皇帝太一神策周
而復始永綏兆人帝拜稽首山上作圓臺四階謂之封

壇臺上有方石再累謂之石礧玉牒王策刻玉填金為字各盛以玉匱束以金繩封以金泥皇帝以受命寶印之納二玉匱於礧中金泥礧際以天下同文之印封之壇東南為燎壇積柴其上皇帝就望燎位火發羣臣稱萬歲傳呼下山下聲動天地山下壇祀羣臣行事已畢皇帝未離位命中書門下曰朕以薄德恭膺大寶今封祀初建雲物休祐皆是卿輔弼之力君臣相保勉副天心長如今日不敢矜怠中書令張說跪言聖心誠懇宿

齋山上昨夜則息風收雨今朝則天晴日暖復有祥風
助樂卿雲引燎靈迹盛事千古未聞陛下又思慎終如
初長福萬姓天下幸甚先是車駕至岳西來蘇頓有大
風從東北來自午至夕裂幕折柱衆恐張說倡言曰此
必是海神來迎也及至岳下天地清晏玄宗登山日氣
和煦至齋次日入後勁風偃人寒氣切骨玄宗因不食
次前露立至夜半仰天稱某身有過請卽降罰若萬人
無福亦請某為當罪兵馬辛苦乞停風寒應時風止山

氣溫暖時從山上布兵至於山壇傳呼辰刻及詔命來
往斯須而達夜中然火相屬山下望之有如連星自地
屬天其日平明山上清迴下望山下休氣四塞登歌奏
樂有祥風自南而至絲竹之聲飄若天外及行事日揚
火光慶雲紛郁遍滿天際羣臣並集於社首山帷宮之
次以候鑾駕遙望紫煙幢幢上達內外歡譟玄宗自山
上便赴社首齋次辰巳間至日色明朗慶雲不散百辟
及蕃夷爭前迎賀辛卯享皇地祇於社首之泰圻壇睿

宗大聖貞皇帝配祀五色雲見日重輪藏玉策於石礎
如封壇之儀壬辰玄宗御朝覲之帳殿大備陳布文武
百寮二王後孔子後諸方朝集使岳牧舉賢良及儒生
文士上賦頌者戎狄夷蠻羌胡朝獻之國突厥頡利發
契丹奚等王大食謝颺五天十姓崑崙日本新羅靺鞨
之侍子及使內臣之番高麗朝鮮王伯濟帶方王十姓
摩阿史那興昔可汗三十姓左右賢王日南西二鑿齒
雕題牂柯烏滸之酋長咸在位制曰朕聞天監唯后后

克奉天既合德以受命亦推功而復始厥初作者七十
二君道洽跡著時至符出皆用事於介丘升中於上帝
人神之望蓋有以塞之皇王之序可得而言朕接統千
歲承光五葉惟祖宗之德在人惟天地之靈作主往者
內難幽贊而集大勲間無外虞守成而繼舊服未嘗不
乾乾終日思與公卿大夫上下協心聿求至理以弘我
烈聖其庶乎馨香今九有大寧羣氓樂業時必敬授而
不奪物亦順成而無天慙建皇極幸致太和洎乃幽遐

率由感被戎狄不至唯文告而來庭麟鳳已臻將覺情
而在藪以故凡百執事亟言大封顧惟不德切欲勿議
伏以先聖儲祉與天同功荷傳符以在今敢侑神而無
報大篇斯在朕何讓焉遂奉遵高宗之舊章憲乾封之
令典時邁東土柴告岱岳精意上達肸鬯來應信宿行
事雲物呈祥登降之禮斯畢嚴配之誠獲展百神羣望
莫不懷柔四方諸侯莫不來慶斯是天下之介福邦家
之耿光也無窮之休祉豈獨在予非常之惠澤亦宜逮

下可大赦天下封泰山神為天齊王禮秩加三公一等
仍令所管崇飾祠廟環山十里禁其樵採給近山二十
戶復以奉祠神玄宗製紀太山銘御書勒於山頂石壁
之上其辭曰朕宅位十有三載顧惟不德懵於至道任夫
難任安夫難安茲朕未知獲戾於上下心之浩盪若涉
大川賴上帝垂休先后儲慶宰相庶尹交修皇極四海
會同五典敷暢歲云嘉熟人用大和百辟僉謀唱余封
禪謂孝莫大於嚴父禮莫盛於告天天符既至人望既

積固請不已固辭不獲肆余與夫二三臣稽虞典繹漢制張皇六師震驚九寓旌旗有列士馬無譁肅肅邕邕翼翼溶溶以至岱宗順也爾雅曰泰山為東岳周官曰兗州之鎮山實萬物之始故稱岱焉其位居五岳之伯故稱宗焉自昔王者受命易姓於是乎啟天地薦成功序圖錄紀氏號朕統承先王茲率厥典實欲報玄天之眷命為蒼生而祈福豈敢高視千古自比九皇哉故設壇塲於山下受羣方之助祭躬封燎於山上冀一獻之

通神斯亦因高崇天就廣增地之義也乃仲冬庚寅有
事東岳類于上帝配我高祖在天之神罔不畢降粵翌
日禪於社首佑我聖考祀於皇祇在地之神罔不咸舉
暨壬辰覲羣后上公進曰天子膺天符納介福羣臣拜
稽首呼萬歲慶合歡同乃陳誠以德大渾協度彝倫攸
叙三事百揆時乃之功萬物由庚兆人允植列牧衆宰
時乃之功一二兄弟篤行孝友錫類萬國時唯休哉我
儒制禮我史作樂天地擾順時唯休哉蠻夷戎狄重譯

來貢累聖之化朕何慕焉五靈百寶日來月集會昌之
運朕何惑焉凡今而後儆乃在位一王度齊象法權舊
章補缺政存易簡去煩苛思立人極乃見天則於戲天
生蒸人惟后時又能以美利利天下事天明矣地德載
物惟后時相能以厚生生萬人事地察矣天地明察鬼
神著矣惟我藝祖文考精爽在天其曰懿爾幼孫克享
上帝惟帝時若馨香其下丕乃曰有唐氏文武之曾孫
隆基誕錫新命纘我舊業永保天祿子孫其承之余小

子敢對揚上帝之休命則亦與百執事尚綏兆人將多
于前功而毖彼後患一夫不獲萬方其罪予一心有終
上天其知我朕惟寶行三德曰慈儉謙慈者覆無疆之
言儉者崇將來之訓自滿者人損自謙者天益苟如是
則軌迹易循基構易守磨石壁刻金石冀後人之聽辭
而見心觀末而知本銘曰維天生人立君以理維君受
命奉天為子代去不留人來無已德涼者滅道高斯起
赫赫高祖明明太宗爰革隋政奄有萬邦罄天張宇盡

地開封武稱有截文表時邕高宗稽古德施周溥茫茫
九夷削平一鼓禮備封禪功齊舜禹巖巖宗衛我神
主中宗紹運舊邦惟新恭已南面氤氲化淳告成之禮
留諸後人緬余小子重基五聖匪功伐高匪德矜盛欽
若祀典丕承永命至誠動天福我萬姓古封太山七十
二君或禪亭亭或禪云云其迹不見其名可聞祇適文
祖光昭舊勲方士虛誕儒書不足佚后求仙誣神檢玉
秦災風雨漢汙編錄德未合天或承之辱道在觀政名

非從欲銘心絕巖播告羣岳於是中書令張說撰封祀
壇頌侍中源乾曜撰社首壇頌禮部尚書蘇頲撰朝覲
壇頌以紀德玄宗乙酉歲生以華岳當本命先天二年
七月正位八月癸丑封華岳神為金天王開元十年因
幸東都又於華岳祠前立碑高五十餘尺又於嶽上置
道士觀修功德至天寶九載又將封禪於華岳命御史
大夫王鉷開鑿險路以設壇場會祠堂災而止

舊唐書卷二十三

舊唐書卷二十三考證

禮儀志三令與礮隅相應○沈炳震曰通典本句下有以五色土封之句應補入

則天證聖元年將有事於嵩山云云○臣德潛按通鑑

綱目俱垂拱四年非證聖元年况正月為證聖元年九月為天冊萬歲元年即一年中事下文不必云至天冊萬歲元年矣今已改正

天冊萬歲二年臘月甲申親行登封之禮○臣德潛按

天冊萬歲有元年無二年明年為萬歲通天元年也
今已改正

若從祭義後焚為定○沈炳震曰按通典此二句作若
設祭後燔則神無由降矣冬曦行果二人皆主先燔
以駁徐堅之議者如書中所云則亦主後燔矣當從
通典為長

據祭義及貞觀顯慶已後既先燔○貞觀二字下有闕
文意謂貞觀所行合于祭義顯慶後乃失也

中宗紹運舊邦維新○

臣德潛

按文粹二語下有睿宗

繼明天下歸仁句上文自高祖太宗而下歷叙功德
不應頌中宗而反遺睿宗也明係闕畧

方士虛誕儒書不足○文粹作儒書齷齪太山碑文同
文粹宜從

舊唐書卷二十三考證

謹案第十三頁前三行宰人以鸞刀割牲刊本鸞
訛鑿今改

第二十二頁後二行十三年十一月丙戌至泰山
刊本十三年訛作十二年據玄宗本紀改

第二十七頁前四行朕宅位十有三載刊本十有
三載訛作十載據前文改

總校官庶吉士

臣侍

朝

校對官中書

臣張

塤

謄錄舉人

臣

汪志伊

欽定四庫全書薈要

史部

舊唐書卷二十四

詳校官內閣侍讀孫球

欽定四庫全書薈要卷四千九百四十

史部

舊唐書卷二十四

後晉司空同中書門下平章事劉 昫撰

第四

禮儀四

武德貞觀之制神祇大享之外每歲立春之日祀青帝
於東郊帝宓羲配勾芒歲星三辰七宿從祀立夏祀赤
帝於南郊帝神農氏配祝融熒惑三辰七宿從祀季夏

土王日祀黃帝於南郊帝軒轅配后土鎮星從祀立秋
祀白帝於西郊帝少昊配蓐收太白三辰七宿從祀立
冬祀黑帝於北郊帝顓頊配玄冥辰星三辰七宿從祀
每郊帝及配座用方色犢各一籩豆各四簠簋各一甗
俎各一勾芒已下五星及三辰七宿每宿及牲用少牢
每座籩豆簠簋甗俎各一孟夏之月龍星見雩五方上
帝於雩壇五帝配於上五官從祀於下牲用方色犢十
籩豆已下如郊祭之數帝嚳配祭於頓丘唐堯契配祭

於平陽虞舜咎繇配祭於河東夏禹伯益配祭於安邑
殷湯伊尹配祭於偃師周文王太公配祭於鄴周武王
周公召公配祭於鎬漢高祖蕭何配祭於長陵三年一
祭以仲春之月牲皆用太牢祀官以當界州長官有故
遣上佐行事五嶽四鎮四海四瀆年別一祭各以五郊
迎氣日祭之東嶽岱山祭於兗州東鎮沂山祭於沂州
東海於萊州東瀆大淮於唐州南嶽衡山於衡州南鎮
會稽於越州南海於廣州南瀆大江於益州中嶽嵩山

於洛州西嶽華山於華州西鎮吳山於隴州西海西瀆
大河於同州北岳恒山於定州北鎮醫無閭山於營州
北海北瀆大濟於洛州其牲皆用太牢籩豆各四祀官
以當界都督刺史充仲春仲秋二時戊日祭太社太稷
社以勾龍配稷以后稷配社稷各用太牢一牲色並黑
籩豆簠簋各二鉶俎各三春分朝日於國城之東秋分
夕月於國城之西各用方色犢一籩豆各四簠簋俎
各一孟春吉亥祭帝社於藉田天子親耕季春吉巳祭

先蠶於公桑皇后親桑並用太牢籩豆各九將蠶日內
侍省預奉移所司所事諸祭祀卜日皆先卜上旬不吉
次卜中旬下旬筮日亦如之其先蠶一祭節氣若晚即
於節氣後取日立春後丑祀風師於國城東北立夏後
申祀雨師於國城西南立秋後辰祀靈星於國城東南
立冬後亥祀司中司命司人司祿於國城西北各用羊
一籩豆各二簠簋各一季冬晦堂贈儺磔牲於宮門及
城四門各用雄雞一仲春祭馬祖仲夏祭先牧仲秋祭

馬社仲冬祭馬步並於大澤用剛日牲各用羊一籩豆
各二簠簋各一季冬藏冰仲春開冰並用黑牡秬黍祭
司寒之神於冰室籩豆各二簠簋俎各一其開冰加以
桃弧棘矢設於神座季冬寅日蜡祭百神於南郊大明
夜明用犢二籩豆各四簠簋醢俎各一神農氏及伊耆
氏各用少牢一籩豆各四簠簋醢俎各一后稷及五方
十二次五官五方田畯五嶽四鎮四海四瀆以下方別
各用少牢一當方不熟者則闕之其日祭井泉於川澤

之下用羊一卯日祭社稷於社宮辰日臘享於太廟用
牲皆準時祭井泉用羊二二十八宿五方之山林川澤
五方之丘陵墳衍原隰五方之鱗羽羸毛介五方之水
壖坊郵表畷五方之猫於菟及龍麟朱鳥白虎玄武方
別各用少牢一各座籩豆簠簋俎各一蜡祭凡一百八
十七座當方年穀不登則闕其祀蜡祭之日祭五方井
泉於山澤之下用羊一籩豆各二簠簋及俎各一蜡之
明日又祭社稷于社宮如春秋二仲之禮顯慶中更定

籩豆之數始一例大祀籩豆各十二中祀各十小祀各八京師孟夏以後旱則祈雨審理冤獄賑恤窮乏掩骼埋胔先祈嶽鎮海瀆及諸山川能出雲雨皆於北郊望而告之又祈社稷又祈宗廟每七日皆一祈不雨還從嶽瀆後一旬不雨即從市禁屠殺斷繖扇造土龍雨足則報祀祈用酒醢報準常祀皆有司行事已齊未祈而雨及所經祈者皆報祀若霖雨不已禁京城諸門門別三日每日一禁不止乃祈山川嶽鎮海瀆三日不止祈

社稷宗廟其州縣崇城門其界內山川及社稷三崇一
祈皆準京式並用酒脯醢國城門報用少牢州縣城門
用一特牲太宗貞觀三年正月親祭先農躬御耒耜藉
於千畝之甸初晉時南遷後魏來自雲朔中原分裂又
雜以獫狁戎代厯周隋此禮久廢而今始行之觀者莫不
駭躍於是秘書郎岑文本獻藉田頌以美之初議藉田
方面所在給事中孔穎達曰禮天子藉田於南郊諸侯
於東郊晉武帝猶於東南今於城東置壇不合古禮太

宗曰禮緣人情亦何常之有且虞書云平秩東作則是堯舜敬授人時已在東矣又乘青輅推黛耜者所以順於春氣故知合在東方且朕見居少陽之地田於東郊蓋其宜矣於是遂定自後每歲常令有司行事則天時改藉田壇為先農神龍元年禮部尚書祝欽明與禮官等奏曰謹按經典無先農之文禮記祭法云王自為立社曰王社先儒以為社在藉田詩之載芟篇序云春藉田而祈社稷是也永徽年中猶名藉田垂拱己後刪定

改為先農先農與社本是一神頻有改張以惑人聽其
先農壇請改為帝社壇以應禮經王社之義其祭先農
既改為帝社壇仍準令用孟春吉亥祠后土以勾龍氏
配制從之於是改先農為帝社壇於壇西立帝稷壇禮
同太社太稷其壇不備方色所以異於太社也睿宗太
極元年親祀先農躬耕帝藉禮畢大赦改元玄宗開元
二十三年冬禮部員外郎王仲丘又上疏請行藉田之
禮二十三年二月親祀神農於東郊以勾芒配禮畢躬

御耒耜于千畝之甸時有司進儀注天子三推公卿九推庶人終畝玄宗欲重勸耕藉遂進耕五十餘步盡隴乃止禮畢輦還齋宮大赦侍耕執牛官皆等級賜帛玄宗開元二十六年又親往東郊迎氣祀青帝以勾芒配歲星及三辰七宿從祀其壇本在春明門外玄宗以祀所隘狹始移於澧水之東面而位望春宮其壇一成壇上及四面皆青色勾芒壇在東南歲星已下各為一小壇在青帝壇之北親祀之時有瑞雪壇下侍臣及百寮

拜賀稱慶肅宗乾元三年春正月丁丑將有事於九宮之神兼行藉田禮自明鳳門出至通化門釋輶而入壇行宿於齋宮戊寅禮畢將耕藉先至於先農之壇因閱耒耜有彫刻文飾謂左右曰田器農人執之在於朴素豈文飾乎乃命徹之下詔曰古之帝王臨御天下莫不務農敦本保儉為先蓋用勤身率下也屬東耕啓候爰事典章况紺轅縹軌固前王有制崇奢尚靡諒為政所疵靖言思之良用歎息豈朕法堯舜重茅茨之意耶其

所造彫飾者宜停仍令有司依農用常式即別改造庶
萬方黎庶知朕意焉翌日己卯致祭神農氏以后稷配
享肅宗冕而朱紘躬秉耒耜而九推焉禮官奏陛下合
三推今過禮肅宗曰朕以身率下自當過之恨不能終
於千畝耳既而佇立久之觀公卿諸侯王公已下耕畢
太宗貞觀十四年春正月庚子命有司讀春令詔百官
之長升太極殿列坐而聽之開元二十六年玄宗命太
常卿韋縚每月進月令一篇是後每孟月視日玄宗御

宣政殿側置一榻東面置案命韋縉坐而讀之諸司官
長亦升殿列座而聽焉歲餘罷之乾元元年十二月丙
寅立春肅宗御宣政殿命太常卿于休烈讀春令常叅
官五品已下正員並升殿預坐而聽之舊儀嶽瀆已下
祝版御署訖北面再拜證聖元年有司上言曰伏以天
子父天而母地兄日而姊月於禮應敬故有再拜之儀
謹按五嶽視三公四瀆視諸侯天子無拜公侯之禮臣
愚以為失尊卑之序其日月已下請依舊儀五嶽已下

署而不拜制可從之貞觀之禮無祭先代帝王之文顯

慶二年六月禮部尚書許敬宗等奏曰請案禮記祭法云聖王之制祀也法施於人則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大災則祀之能捍大患則祀之又堯舜禹湯文武有功烈於人及日月星辰人所瞻仰非此族也不在祀典準此帝王合與日月同例常加祭享義在報功爰及隋代並遵斯典漢高祖祭法無文但以前代迄今多行秦漢故事始皇無道所以棄之漢祖

典章法垂於後自隋已下亦在祠例伏惟大唐稽古垂
化網羅前典唯此一禮咸秩未申今請聿遵故事三年
一祭以仲春之月祭唐堯于平陽以契配祭虞舜于河
東以咎繇配祭夏禹于安邑以伯益配祭殷湯于偃師
以伊尹配祭周文王于鄴以太公配祭武王於鎬以周
公召公配祭漢高祖于長陵以蕭何配玄宗開元二十
二年正月詔曰古聖帝明王嶽瀆海鎮用牲牢餘並以
酒脯充奠祀二十三年正月詔自今已後明衣絹布並

祀前五日預給丁酉詔自今已後有大祭宜差丞相特
進開府少保少傅尚書御史大夫攝行事天寶六載正
月詔三皇五帝於京城置令丞七載五月詔三皇已後
帝王宜於京城共置廟官歷代帝王肇跡之處德業可
稱者忠臣義士孝婦烈女所在亦置一祠宇晉陽真人
等並追贈得道昇仙處度道士永修香火九載九月處
士崔昌上大唐五行應運歷以王者五十代而一千年
請國家承周漢以周隋為閏十一月勅唐承漢後其周

武王漢高祖同置一廟并官吏十二載九月以魏周隋
依舊為二王後封韓公介鄴公等依舊五廟天寶六載
正月詔大祭祀騂犢量減其數肅宗上元元年閏四月
改元制以歲儉停中小祠享祭至其年仲秋復祠文宣
於太學永泰二年春夏累月亢旱詔大臣裴冕等十餘
人分祭川瀆以祈雨禮儀使右常侍于休烈請依舊祠
風伯雨師於國門舊壇復為中祠從之高祖武德二年
國子立周公孔子廟七年二月己酉詔諸州有明一經

已上未被升擢者本屬舉送具以名聞有司試策皆加敘用其吏民子弟有識性明敏志希學藝亦具名申送量其差品並即配學州縣及鄉並令置學丁酉幸國子學親臨釋奠引道士沙門有學業者與博士雜相駁難久之乃罷貞觀十四年三月丁丑太宗幸國子學親觀釋奠祭酒孔穎達講孝經太宗問穎達曰夫子門人曾閔俱稱大孝而今獨為曾說不為閔說何耶對曰曾孝而全獨為曾能達也制旨駁之曰朕聞家語云曾皙使

曾參鋤瓜而誤斷其本哲怒援大杖以擊其背手仆地
絕而復蘇孔子聞之告門人曰參來勿內既而曾子請
焉孔子曰舜之事父母也使之常在側欲殺之乃不得
小箠則受大杖則走今參於父委身以待暴怒陷父於
不義不孝莫大焉由斯而言孰愈於閔子騫也穎達不
能對太宗又謂侍臣諸儒各生異意皆非聖人論孝之
本旨也孝者善事父母自家刑國忠於其君戰陳勇朋
友信揚名顯親此之謂孝具在經典而論者多離其文

迥出事外以此為教勞而非法何謂孝之道耶二十一年詔曰左丘明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭玄服虔何休王肅王弼杜預范甯賈逵總二十二座春秋二仲行釋奠之禮初以儒官自為祭主直云博士姓名昭告于先聖又州縣釋奠亦以博士為主敬宗等又奏曰按禮記文王世子凡學官春釋奠於其先師鄭注云官謂詩書禮樂之官也彼謂四時之學將習其道故儒官釋

奠各於其師既非國學行禮所以不及先聖至於春秋
二時合樂之日則天子視學命有司典秩即總祭先聖
先師焉秦漢釋奠無文可檢至於魏武則使太常行事
自晉宋已降時有親行而學官主祭全無典實且名稱
國學樂用軒懸罇俎威儀蓋皆官備在於臣下理不合
專況凡在小神猶皆遣使行禮釋奠既準中祀據理必
須稟命今請國學釋奠令國子祭酒為初獻祝辭稱皇
帝謹遣仍令司業為亞獻國子博士為終獻其州學刺

史為初獻上佐為亞獻博士為終獻縣學令為初獻丞
為亞獻博士既無品秩請主簿及尉通為終獻若有闕
並以次差攝州縣釋奠既請各刺史縣令親獻主祭望
準祭社同給明衣修附禮令以為永則高宗顯慶二年
七月禮部尚書許敬宗等議依今周公為先聖孔子為
先師又禮記云始立學釋奠於先聖鄭玄注云若周公
孔子也且周公踐極功比帝王請配武王以孔子為先
聖二年廢書算律學龍朔二年正月東都置國子監丞

主簿錄事各一員四門助教博士四門生三百員四門
俊士二百員二月復置律及書算學三年以書隸蘭臺
算隸秘閣局律隸詳刑寺乾封元年正月高宗東封還
次鄒縣頓祭宣父贈太師總章元年二月皇太子弘幸
國學釋奠贈顏回太子少師曾參太子少保儀鳳三年
五月詔自今已後道德經並為上經貢舉人皆須兼通
其餘經及論語任依常式則天天授三年追封周公為
褒德王孔子為隆道公則天長壽二年自製臣軌兩卷

令貢舉人為業停老子神龍元年停臣軌復習老子以
鄒魯百戶封隆道公諡曰文宣睿宗景雲二年八月丁
巳皇太子釋奠于太學太極元年正月詔孔宣父祠廟
令本州修飾取側近三十戶以供灑掃開元七年十月
戊寅皇太子詣國學行齒胄之禮開元十一年春秋二
時釋奠諸州宜依舊用牲牢其屬縣用酒脯而已十九
年正月春秋二時社及釋奠天下州縣等停牲牢唯用
酒脯永為常式二十四年三月始移貢舉遣禮部侍郎

姚奕請進士帖左傳禮記通五及第二十五年三月勅
明經自今已後帖十通五已上口問大義十條取通六
已上仍荅時務策三道取粗有文理者及第進士停帖
小經宜準明經例試大經帖十通四然後試雜文及策
訖封所試雜文及策送中書門下詳覆二十六年正月
勅諸州鄉貢見訖令引就國子監謁先師學官為之開
講質問疑義有司設食弘文崇文兩館學生及監內得
舉人亦聽預焉其日祀先聖已下如釋奠之禮青宮五

品已下及朝集使就監觀禮遂為常式每年行之至今
初開元八年國子司業李元瓘奏稱先聖孔宣父廟先
師顏子配享今其像立侍配享合坐十哲弟子雖復列
像廟堂不預享祀謹檢祠令何休范甯等二十賢猶霑
從祀望請春秋釋奠列享在二十賢之上七十子請準
舊都監堂圖形于壁兼為立贊庶敦勸儒風光崇聖烈
曾參等道業可崇獨受經於夫子望準二十二賢預饗
勅改顏子等十哲為坐像悉預從祀曾參大孝德冠同

列特為塑像坐於十哲之次圖畫七十子及二十二賢
於廟壁上以顏子亞聖上親為之贊以書于石閔損已
下令當朝文士分為之贊二十七年八月又下制曰弘
我王化在乎儒術孰能發揮此道啓迪含靈則生人已
來未有如夫子者也所謂自天攸縱將聖多能德配乾
坤身揭日月故能立天下之大本成天下之大經美政
教移風俗君君臣臣父父子子人至于今受其賜不其
猗歟於戲楚王莫封魯公不用俾夫大聖纔列陪臣棲

遲旅人固可知矣年祀寔遠光靈益彰雖代有褒稱而未為崇峻不副於實人其謂何朕以薄德祇膺寶命思闡文明廣被華夏時則異於今古情每重於師資既行其教合旌厥德爰申盛禮載表徽猷夫子既稱先聖可追諡為文宣王宜令三公持節冊命應緣冊及祭所司速擇日并撰儀注進其文宣陵并舊宅立廟量加人灑掃用展誠敬其後嗣可封文宣公至如辨方正位著自禮經苟非得所何以示則昔緣周公南面夫子西坐今

位既有殊坐豈如舊宜補其墜典永作成式自今已後
兩京國子監夫子皆南面而坐十哲等東西列侍天下
諸州亦准此且門人三千見稱十哲包夫衆美實越等
夷暢立聖之風規發人倫之耳目並宜褒贈以寵賢明
顏子淵既云亞聖須優其秩可贈充公閔子騫可贈費
侯冉伯牛可贈鄆侯冉仲弓可贈薛侯冉子有可贈徐
侯仲子路可贈衛侯宰子我可贈齊侯端木子貢可贈
黎侯言子游可贈吳侯卜子夏可贈魏侯又夫子格言

參也稱魯雖居七十之數不載四科之目頃雖異於十哲終或殊於等倫允稽先旨俾循舊位庶乎禮得其序人焉式瞻宗洙泗之丕烈重膠庠之雅範又贈曾參顓孫師等六十七人皆為伯於是正宣父坐於南面內出王者袞冕之服以衣之遣尚書左丞相裴耀卿就國子廟冊贈文宣王冊畢所司奠祭亦如釋奠之儀公卿已下預觀禮又遣太子少保崔琳就東都廟以行冊禮自是始用宮懸之樂春秋二仲上令三公攝行事天寶元

年明經進士習爾雅九載七月國子監置廣文館知進士業博士助教各一人秩同大學士十二載七月詔天下舉人不得充鄉貢皆補學生四門俊士停寶應二年六月勅令州縣每歲察秀才孝廉取鄉閭有孝悌廉耻之行薦焉委有司以禮待之試其所通之學五經之內精通一經兼能對策達於理體者並量行業授官其明經進士並停國子學道舉亦宜準此因楊綰之請也詔下朝臣集議中書舍人賈至議請依綰奏有司奏曰竊

以今年舉人等或舊業既成理難速改或遠州所送身
已在途事須收獎其今秋舉人中有情願舊業舉試者
亦聽明年已後一依新勅後綰議竟不行自至德後兵
革未息國學生不能廩食生徒盡散堂墉頽壞常借兵
健居止至永泰二年正月國子祭酒蕭昕上言崇儒尚
學以正風教乃王化之本也其月二十九日勅曰理道
同歸師氏為上化人成俗必務於學俊造之士皆從此
途國之貴遊罔不受業修文行忠信之教崇祇庸孝友

之德盡其師道乃謂成人兼復揚于王廷考以政事徵之以禮任之以官寘于周行莫匪邦彥樂得賢也其在茲乎朕志求理體尤重儒術先王大教敢不底行頃以戎狄多難急於經略太學空設諸生蓋寡絃誦之地寂寥無聲函丈之間殆將不掃上庠及此甚用憫焉今寓縣攸寧文武兼備方投戈而講藝俾釋菜而行禮四科咸進六藝復興神人以和風化寢美日用此道將無間然其諸道節度觀察都防禦使等朕之腹心久鎮方面

眷其子弟各奉義方修德立身事資括羽恐干戈之後
學校尚微僻居遠方無所諮稟山東寡學質疑必就於
馬融關西盛名尊儒乃稱於楊震負經來學當集京師
并宰相朝官及神策六軍軍將子弟欲習業者自今已
後並令補國子生欲其業重籛金器成琢玉日新厥德
代不乏賢其中身雖有官欲附學讀書者亦聽其學官
委中書門下即簡擇行業堪為師範者充學生員數多
少所集經業考試等第并所供糧料及學館破壞要量

事修理各委本司作條件聞奏務須詳悉稱朕意焉及
二月朔上丁釋奠蕭昕又奏諸宰相元載杜鴻漸李抱
玉及常叅官六軍軍將就國子學聽講論賜錢五百貫
令京兆尹黎幹造食集諸儒道僧質問竟日此禮久廢
一朝能舉八月國子學成祠堂論堂六館院及官吏所
居廳宇用錢四萬貫拆曲江亭子瓦木助之四日釋奠
宰相常叅官軍將盡會於講堂京兆府置食講論軍容
使魚朝恩說易又於論堂畫周易鏡圖自至德二年收

兩京唯元正含元殿受朝賀設宮懸之樂雖郊廟大祭
祇有登歌樂亦無文武二舞其時軍容使魚朝恩知監
事廟庭乃具宮懸之樂於講堂前又有教坊樂府雜伎
竟日而罷二十五日詔曰古者設官分土所以崇德報
功總內署之綱事密於清禁宏上庠之教德潤於鴻業
賦開千乘禮序九賓必資兼濟之能用協至公之選開
府儀同三司兼右監門衛大將軍仍知觀軍容宣慰處
置使知內侍省事內飛龍閑廐使內弓箭庫使知神策

軍兵馬使上柱國馮翊郡開國公魚朝恩溫良恭儉寬
柔簡廉長才博達敏識高妙學究儒玄之秘謀窮遁甲
之精百行資身一心奉上自王室多故雲雷經始五原
之北弘先啓行三河之表爰整其旅成師必勝每合於
韜鈴料敵無遺可徵於著蔡闕洛既定幽燕復開海外
有截厥功惟茂厯事三聖始終竭力頃東都扈蹕釋位
勤王時當綴旒節見披棘下江助我甲令先書社稷之
衛邦家是賴及邊陲罷警戎務解嚴方獎勵於易象才

兼文武所謂勲賢亦既任能斯焉命賞宜膺朝典式副
公議可行內侍監判國子監事充鴻臚禮賓等使封鄭
國公食邑三千戶二十四日於國子監上詔宰相及中
書門下官諸司常叅官六軍軍將送上京兆府造食內
教坊音樂竿木渾脫羅列於論堂前朝恩辭以中官不
合知南衙曹務宰相僕射大夫皆勸之朝恩固辭乃奏
之宰相引就食奏樂中使送酒及茶果賜充宴樂竟日
而罷元載奏狀又使中使宣勅云朝恩既辭不止但任

知學生糧料是日宰相軍將已下子弟三百餘人皆衣
紫衣充學生房設食於廊下貸錢一萬貫五分收錢以
供監官學生之費俄又請青苗地頭取百文資課以供
費同舊例兩京國子監生二千餘人弘文館崇文館崇
玄館學生皆廩飼之十五載上都失守此事廢絕乾元
元年以兵革未息又詔罷州縣學生以俟豐歲則天垂
拱五年四月雍州永安人唐同泰偽造瑞石於洛水獻
之其文曰聖母臨人永昌帝業於是號其石為寶圖賜

百官宴樂賜物有差授同泰為游擊將軍其年五月下制欲親拜洛受寶圖先有事於南郊告謝昊天上帝令諸州都督刺史并諸親王以拜洛前十日集神都於是則天加尊號為聖母神皇大赦天下改寶圖為天授聖圖洛水為永昌封其神為顯聖侯加特進禁漁釣祭享齋於四瀆所出處號曰聖圖泉於泉側置永昌縣又以嵩山與洛水接近因改嵩山為神嶽授太師使持節神嶽大都督天中王禁斷芻牧其天中王及顯聖侯並為

置廟又先於汜水得瑞石因改汜水縣為廣武縣至其
年十二月則天親拜洛受圖為壇於洛水之北中橋之
左皇太子皆從内外文武百寮蠻夷酋長各依方位而
立珍禽奇獸並列於壇前文物鹵簿自有唐已來未有
如此之盛者也禮畢即日還宮神都父老勒碑於拜洛
壇前號曰天授聖圖之表開元五年左補闕盧履冰上
言曰則天皇后拜洛受圖壇及碑文云垂拱五年唐同
泰得石文云聖母臨人永昌帝業之所建因改元為永

昌仍置永昌縣縣既尋廢同泰亦已貶官唯碑壇獨立
準天樞頌臺之例不可更留始令所司毀之其顯聖侯
廟亦尋毀拆開元二十年正月己丑詔兩京及諸州各
置玄元皇帝廟一所并置崇玄學其生徒令習道德經
及莊子列子文子等每年準明經例舉送至閏四月玄
宗夢京師城南山趾有天尊之像求得之於藍屋樓觀
之側至天寶元年正月癸丑陳王府叅軍田同秀稱於
京永昌街空中見玄元皇帝以天下太平聖壽無疆之

言傳於玄宗仍云桃林縣故關令尹喜宅傍有靈寶符

發使求之十七日獻於含元殿於是置玄宗廟於太寧

坊東都於積善坊舊邸二月丁亥御含元殿加尊號為

開元天寶聖文神武皇帝辛卯親祔玄宗廟丙申詔史

記古今人表玄宗皇帝昇入上聖莊子號南華真人文

子號通玄真人列子號冲虛真人庚桑子號洞虛真人

改莊子為南華真經文子為通玄真經列子為冲虛真

經庚桑子為洞虛真經亳州真源縣先天太后及玄宗

廟各置令一人兩京崇玄學各置博士助教又置學生一百員桃林縣改為靈寶縣田同秀與五品官四月詔崇文習道德經七月隴西李氏燉煌姑臧絳郡武陽四房隸於宗正寺九月兩京玄元廟改為太上玄元廟天下準此十月改新豐驪山為會昌山仍於秦坑儒之所立祠宇新作長生殿改為集靈臺二年正月丙辰加玄元皇帝尊號大聖祖三字崇玄學改為崇玄館博士為學士助教為直學士更置大學士員三月壬子親謁玄

元宮聖祖母益壽氏號先天太后仍於譙郡置廟尊臯
繇為德明皇帝涼武昭王為興聖皇帝西京立元廟為
太清宮東京為太微宮天下諸州為紫極宮九月譙郡
紫極宮宜準西京為太清宮先天太皇及太后廟亦並
改為宮三載三月兩京及天下諸郡於開元觀開元寺
以金銅鑄立元等身天尊及佛各一軀七載二月於大
同殿修功德處玉芝兩莖生於柱礎上五月玄宗御興
慶殿授冊尊號曰開元天寶聖文神武應道皇帝十二

月以玄元皇帝見於朝元閣改為降聖閣改會昌縣為
昭應縣改會昌山為昭應山封昭應山神為玄德公立
祠宇初太清宮成命工人於太白山採白石為玄元聖
容又採白石為玄宗聖容侍立於玄元之右皆依王者
袞冕之服繒綵珠玉為之又於像設東刻白石為李林
甫陳希烈之形及林甫犯事又刻石為楊國忠之形而
瘞林甫之石及希烈國忠貶盡毀瘞之八載六月玉芝
產於大同殿先是太白山人李渾稱於金星洞仙人見

語老人云有玉版石記符聖上長生久視令御史中丞
王鉷入山洞求而得之閏六月四日玄宗朝太清宮加
聖祖玄宗皇帝尊號曰聖祖大道玄宗皇帝高祖太宗
高宗中宗睿宗尊號並加大聖字皇后並加順聖字五
日玄宗御含元殿加尊號曰開元天寶聖文神武應道
皇帝大赦自今已後每至禋祫並於太清宮聖祖前設
位序太白山封神應公金星洞改嘉祥洞所管華陽縣
改為真符縣兩京及十道一大郡置真符玉芝觀九載

十月先是御史大夫王鉞奏稱太白山人王玄翼見玄
元皇帝於寶仙洞中乃遣王鉞張鈞王倕韋濟王翼王
嶽靈於洞中得玉石函上清護國經寶笈紀錄等獻之
十一月制承前宗廟皆稱告享自今已後每親告獻太
清太微宮改為朝獻有司行事為薦獻親告享宗廟改
為朝獻有司行事為薦享親巡陵改為朝陵有司行事
為拜陵應諸事告宗廟者並改為表其郊天后土及享
祠祝文云敢昭告者並改為敢昭薦十載正月有事于

南郊於壇所大赦自今已後攝祭南郊薦獻太清宮薦
享太廟其太尉行事前一日於致齋具羽儀鹵簿公服
引入親授祝版乃赴清齋所汾陰后土之祀自漢武帝
後廢而不行玄宗開元十年將自東都北巡幸太原便
還京乃下制曰王者承事天地以為主郊享泰尊以通
神蓋燔柴泰壇定天位也瘞埋泰折就陰位也將以昭
報靈祇克崇嚴配爰逮秦漢稽諸祀典立甘泉於雍時
定后土於汾陰遺廟巍然靈光可燭朕觀風唐晉望秩

山川肅恭明神因致裡敬將欲為人求福以輔昇平今此神符應於嘉德行幸至汾陰宜以來年二月十六日祠后土所司準式先是睢上有后土祠嘗為婦人塑像則天時移河西梁山神塑像就祠中配焉至是有司送梁山神像於祠外之別室內出錦繡衣服以上后土之神乃更加裝飾焉又於祠堂院外設壇如皇地祇之制及所司起作獲寶鼎三枚以獻十一年二月上親祠于壇上亦如方丘儀禮畢詔改汾陰為寶鼎亞獻邠王守

禮終獻寧王憲已下頒賜各有差二十年車駕又從東都幸太原還京中書令蕭嵩上言去十一年親祠后土為祈穀自是神明昭格累年豐登有祈必報禮之大者且漢武親祠雎上前後數四伏請準舊祀后土行賽之禮上從之其年十一月至寶鼎又親祠以申賽謝禮畢大赦仍令所司刊石祠所上自為其文開元二十四年七月乙巳初置壽星壇祭老人星及角亢等七宿天寶三年有術士蘇嘉慶上言請於京東朝日壇東置九宮

貴神壇其壇三成成三尺四階其上依位置九壇壇尺五寸東面曰招搖正東曰軒轅東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰太一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五為中戴九履一左三右七二四為上六八為下符於遁甲四孟月祭尊為九宮貴神禮次昊天上帝而在太清宮太廟上用牲牢璧幣類于天地神祇玄宗親祀之如有司行事即宰相為之肅宗乾元三年正月又親祀之初九宮神位四時改位呼為飛位乾元

之後不易位太和二年八月監察御史舒元興奏七月十八日祀九宮貴神臣次合監祭職當檢察禮物伏見祝版九片臣伏讀既竟竊見陛下親署御名及稱臣於九宮之神臣伏以天子之尊除祭天地宗廟之外無合稱臣者王者父天母地兄日姊月此以九宮為目是宜分方而守其位臣又觀其名號及太一天一招搖軒轅咸池青龍太陰天符攝提此九神於天地猶子男也於日月猶侯伯也陛下尊為天子豈可反臣於天之子男

耶臣竊以為過縱陰陽者流言其合祀則陛下當合稱
皇帝遣其官致祭于九宮之神不宜稱臣與名臣實愚
瞽不知其可伏緣行事在明日鷄初鳴時成命已行臣
不敢滯伏乞聖慈異日降明詔禮官詳議冀明萬乘之
尊無所虧降悠久悞典因此可正詔都省議皆如元輿
之議乃降為中祠祝版稱皇帝不署會昌元年十二月
中書門下奏準天寶三年十月六日勅九宮貴神實司
水旱功佐上帝德庇下人冀嘉穀歲登災害不作每至

四時初節令中書門下往攝祭者準禮九宮次昊天上帝壇在太清宮太廟上用牲牢璧幣類於天地天寶三載十二月立宗親祠乾元二年正月肅宗親祀伏自累年已來水旱愆候恐是有司禱請誠敬稍虧今屬孟春合修祀典望至明年正月祭日差宰臣一人禱請向後四時祭並請差僕射少師少保尚書太常卿等官所冀稍重其事以申嚴敬臣等十一月二十五日已於延英面奏伏奉聖旨令檢儀注進來者今欲祭時伏望令有

司崇飾舊壇務於嚴潔勅旨依奏二年正月四日太常
禮院奏準監察御史關牒今月十三日記九宮貴神已
勅宰相崔珙攝太尉行事合受誓誡及有司徒司空否
伏以前件祭本稱大祠準太和三年七月二十四日勅
降為中祠昨據勅文祇稱崇飾舊壇務於嚴潔不令別
進儀注更有改移伏恐不合却用大祠禮料伏候裁旨
中書門下奏曰臣準天寶三年十月六日勅九宮貴神
實司水旱臣等伏覩既經兩朝親祠必是祈請有徵況

自太和已來水旱愆候陛下常憂稼穡每念烝黎臣等
合副聖心以修墜典伏見太和三年禮官狀云縱司水
旱兵荒品秩不過列宿今者五星悉是從祀日月猶在
中祀竊詳其意以星辰不合比於天官曾不知統而言
之則為天地在於辰象自有尊卑謹按後魏王鈞志北
辰第二星盛而常明者乃為元星露寢天帝常居始由
道輿而為變通之迹又天皇帝其精曜魄寶蓋萬神
之秘圖河海之命紀皆稟焉據玄說即昊天上帝也天

一掌八氣九精之政令以佐天極徵明而有常則陰陽
序大運興太一掌十有六神之法度以輔人極徵明而
得中則神人和而王道昇平又北斗有權衡二星天一
太一叅居其間所以財成天地輔相神道也若一槩以
列宿論之實為淺近按漢書曰天神貴者太一佐曰五
帝古者天子以春秋祭太一列於祀典其來久矣今五
帝猶為大祀則太一無宜降祀稍重其祀固為得所劉
向有言曰祖宗所立神祇舊典誠未易動又曰古今異

制經無明文至尊至重難以疑說正也其意不欲非祖宗舊典以劉向之博通尚難於改作況臣等學不究於天人識尤懵於祀典欲為叅酌恐未得中伏望更令太常卿與學官同詳定庶獲明據從之檢校左僕射太常卿王起廣文博士盧就等獻議曰伏以九宮貴神位列星座往因致福詔立祠壇降至尊以稱臣就東郊以親拜在祀典雖云過禮庇羣生豈患無文思福黔黎特申嚴奉誠聖人屈己以安天下之心也厥後祝史不明精

誠亦怠禮官建議降處中祠今聖德憂勤期臻壽域兵
荒水旱寤寐軫懷爰命台臣緝興墜典伏惟九宮所稱
之神即太一攝提軒轅招搖天符青龍咸池太陰天一
者也謹按黃帝九宮經及蕭嵩五行大義一宮其神太
一其星天蓬其卦坎其行水其方白二宮其神攝提其
星天芮其卦坤其行土其方黑三宮其神軒轅其星天
衝其卦震其行木其方碧四宮其神招搖其星天輔其
卦巽其行木其方綠五宮其神天符其星天禽其卦離

其行土其方黃六宮其神青龍其星天心其卦乾其行
金其方白七宮其神咸池其星天柱其卦兌其行金其
方赤八宮其神太陰其星天任其卦艮其行土其方白
九宮其神天一其星天英其卦離其行火其方紫觀其
統八卦運五行土飛於中數轉於極雖敬事迎釐不聞
經見而範圍亭育有助昌時以此兩朝親祀而臻百祥
也然以萬物之精上為列星星之運行必繫於物貴而
居者則必統八氣總萬神幹權化於混茫賦品彙於陰

隲與天地日月誠相參也豈得繫賴於敷祐而屈降於
等夷又據太尉攝祀九宮貴神舊儀前七日受誓誠於
尚書省散齋四日致齋三日牲用犢祝版御署稱嗣天
子臣圭幣樂成比類中祠則無等級今據江都集禮又
開元禮蜡祭之日大明夜明二座及朝日夕月皇帝致
祝皆率稱臣若以為非泰壇配祀之時得主日報天之
義卑緣厭屈尊用德伸不以著在中祠取類常祀此則
中祠用大祠之義也又據太社太稷開元之制列在中

祠天寶三載二月十四日勅改為大祠自後因循復用
前禮長慶三年正月禮官獻議始準前勅稱為大祠唯
御署祝文稱天子謹遣某官某昭告文義以為殖物粒
人則宜增秩致祝稱禱有異方丘不以伸為大祠遂屈
尊稱此又大祠用中祠之禮也叅之日月既如彼考之
社稷又如此所謂功鉅者因之以殊禮位稱者不敢易
其文是前聖後儒陟降之明徵也今九宮貴神既司水
旱降福禳災人將賴之追舉舊章誠為得禮然以立祠

非古宅位有方分職既異其司存致祝必叅乎等列求之折中宜有變通稍重之儀有以為比伏請自今已後却用大祠之禮誓官備物無有降差唯御署祝文以社稷為本伏緣已稱臣於天帝無二尊故也勅旨依之付所司天寶十載四月二十九日移黃帝壇於子城內坤地將親祠祭壇成而止玄宗先天二年封華嶽神為金天王開元十三年封泰山神為天齊王天寶五載封中嶽神為中天王南嶽神為司天王北嶽神為安天王六

載河瀆封靈源公濟瀆封清源公江瀆封廣源公淮瀆
封長源公十載正月四海並封為王遣國子祭酒嗣吳
王祗祭東嶽天齊王太子家令嗣魯王宇祭南嶽司天
王秘書監崔秀祭中嶽中天王國子祭酒班景倩祭西
嶽金天王宗正少卿李成裕祭北嶽安天王衛尉少卿
李澣祭江瀆廣源公京兆少尹章恒祭河瀆靈源公太
子諭德柳僊祭淮瀆長源公河南少尹豆盧回祭濟瀆
清源公太子率更令嗣道王鍊祭沂山東安公吳郡太

守趙居貞祭會稽山永興公大理少卿李稹祭吳嶽山
成德公潁王府長史甘守默祭霍山應聖公范陽司馬
畢炕祭醫無閭山廣寧公太子中允李隨祭東海廣德
王義王府長史張九章祭南海廣利王太子中允柳奕
祭西海廣潤王太子洗馬李齊榮祭北海廣澤王取三
月十七日一時禮冊玄宗御極多年尚長生輕舉之術
於大同殿立真仙之像每中夜夙興焚香頂禮天下名
山令道士中官合鍊醮祭相繼於路投龍奠玉造精舍

採藥餌真訣仙蹤滋於歲月肅宗至德二年春在鳳翔
改汧陽郡吳山為西嶽增秩以祈靈助及上元年聖躬
不康術士請改吳山為華山華山為泰山華州為泰州
華陰縣為泰陰縣寶應元年復舊則天長安三年令天
下諸州宜教人武藝每年準明經進貢例申奏開元十
九年於兩京置太公尚父廟一所以漢留侯張良配饗
天寶六載詔諸州武舉人上省先謁太公廟拜將帥亦
告太公廟至肅宗上元二年閏四月又尊為武成王選

歷代良將為十哲高宗顯慶元年三月辛巳皇后武氏
有事於先蠶玄宗天寶二年三月辛卯皇后王氏祀先
蠶肅宗乾元二年三月己巳皇后張氏祠先蠶於苑內
內外命婦同採焉舊儀大祭祀宮懸軒懸奏於庭登歌
於堂上自至德二年尅復兩京後樂工不備時又艱食
諸壇廟祭享空有登歌無壇下庭中樂及二舞舊儀凡
祭享有司行事則太尉奠瓚幣司徒捧俎司空掃除太
尉初獻太常卿亞獻光祿卿終獻自上元後南郊九宮

神壇太廟備此五官餘即太常卿攝司空光祿卿攝司徒貴省於事舊儀有協律郎立於阼階上麾竿以節樂今無協律之位舊儀光祿欲為祭饌將陽燧望日取火謂之明火太牢皆棧飼於廩犧署以至充牣臨祭視其充瘦謂之省牲肅宗上元二年九月改元為元年詔圓丘方澤依恒存一太牢皇廟諸祠臨時獻熟今昊天上帝太廟一牢羊豕各三餘祭盡隨事辦供以備禮明火棧飼之禮亦不暇矣

舊唐書卷二十四

舊唐書卷二十四考證

禮儀志四帝嘗配○沈炳震曰按通典帝嘗無配此配
字疑衍

每七日皆一祈不雨還從岳瀆○沈炳震曰按通典下
有旱甚則大雩秋分後不雩初祈共十二字初祈二
字連下後一旬不雨成文也應補入

且周公踐極功比帝王請配成王○新書作武王

時當綴旒節見披棘下江助我甲令先書○下江二字

應謫

方獎勵于易象才藝文武○獎勵下應闕

三月壬子親謁立元宮聖祖母益壽氏號先天太后○

臣德潛

按本紀追尊聖祖立元皇帝父周上御史大

夫敬曰先天太上皇此祇及先天太后疑闕

舊唐書卷二十四考證

謹案第七頁前三行宿於齋宮刊本訛作宿齋於
宮今改

第十頁前二行封韓公介鄰公按介下疑脫公字
第十一頁前八行具在經典刊本具訛其今改

第十四頁後三行先師顏子配享今其像立侍刊
本享訛座今訛令並據新書改

第十五頁後七行其後嗣可封文宣公刊本封訛
謂今改

第二十一頁前八行於是號其石為寶圖刊本寶
訛實據下文改

第二十六頁後三行先是睢上有后土祠刊本睢
訛睢據史記封禪書改

第三十五頁前四行華陰縣為泰陰縣刊本華陰
訛華陽據地理志改

總校官庶吉士 臣侍 朝

校對官中書 臣張 垣

謄錄監生 臣鄧肇 槐